

میں آپ نے متعدد ضخیم کتب تصنیف کر ڈالیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف اخبارات و جرائد مثلاً ترجمان الحدیث، محدث، منہاج وغیرہ سے قلمی تعاون بھی جاری رہا۔ اب تک یہ سلسلہ جاری ہے اور ”حرین“ کے تو آپ مستقل لکھنے والوں میں سے ہیں۔ طرفہ یہ کہ لاہور میں اپنی رہائش گاہ کے ساتھ ہی لڑکیوں کے ایک دینی مدرسہ (جو آپ کی اہلیہ مرحومہ کی یادگار ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ) کے مہتمم بھی ہیں اور بڑی خوبی سے اس کے جملہ انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک فن تنہا آدمی کس طرح ان گونا گوں ذمہ داریوں سے عہدہ برآمو رہا ہے؟ مجتہداً، مولانا اپنی ذات میں گویا ایک پوری انجمن ہیں اور اس بڑھاپے میں بھی کارکردگی اور صحت کے لحاظ سے نوجوانوں تک کے لیے قابل رشک! — حقیقت یہ ہے کہ سہ

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ نخت خدائے بخشندہ

میساکر ذکر ہوا، مولانا کیلانی صاحب بس ایک کامیاب خوشنویس تھے، اور کسی بھی مدرسہ کے باقاعدہ فارغ التحصیل نہیں۔ اس کے باوجود جب آپ علمی میدان میں اترے تو انتہائی دقیق اور مشکل ترین موضوعات پر قلم اٹھایا اور پھر ان کا حق بھی ادا کر دیا۔ زیرِ نظر کتاب سے قبل آپ کی کئی کتابیں منظرِ عام پر آکر قارئین سے زبردست خراج تحسین حاصل کر چکی ہیں جن میں اسلام کا مضابطہ تجارت، خلافت و جمہوریت، آمینہ پرورینیت عقل پرستی اور انکارِ معجزات، شریعت و طریقت اور مترادفات القرآن بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ مؤخر الذکر ”مترادفات القرآن“ تو اپنی طرز کا ایک ایسا منفرد، علمی شاہکار ہے، جسے اللہ نے چاہا تو شہرتِ دوام حاصل ہوگی۔ ایک ہزار سے زائد صفحات کی اس کتاب میں آپ نے قرآن مجید کے ہم معنی اور مترادف الفاظ کے معانی کا فرق بتلایا ہے۔ مثلاً ”ڈرنے“ کے معنوں میں قرآن مجید میں ”خوف، خشیت، حذر، وجل، وحس، تقویٰ اور رعب“ وغیرہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ آپ نے ان تمام الفاظ کا ذیلی، فرق واضح کیا اور حتی الامکان یہ بتلایا ہے کہ قرآن مجید کے فلاں مقام پر ان میں سے فلاں لفظ کے استعمال میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ — قرآن مجید کی یہ ایک ایسی خدمت ہے جو ایک طرف اگر قرآن مجید کے طالب علموں کے لیے انتہائی نفع بخش ثابت ہوگی، تو دوسری طرف ان شاء اللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُثْقِلٌ - (۳۹)
کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے؟

۳۔ ہبط : کسی چیز کا قمر یا اضطرا نیچے اترنا یا گرنا یا نکلنا جیسے پتھر بلندی سے گرتا ہے (معنی بے احتیاطی ہو کر نکلنا، اپنے مرتبہ سے فروتر ہونا اور بلندی سے پستی کی طرف جانا، سب اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ اب ان کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے :

(۱) کھی سواری سے نیچے اترنا کے لیے :
قِيلَ لِيُنْزِلْ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ قَبْلًا
وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ (۱۱۸)

(۲) کھی چیز کا اضطرا و قمر نیچے اترنا۔
وَلَنْ مِنْهَا لَمَّا يَمْحُطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ -
سے گر پڑتے ہیں۔ (۲۴)

(۳) مرتبہ سے فروتر ہو کر نکلنے کے لیے :
فَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَمَّا فَآخَرَجَهُمَا
مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ - (۱۱۴)
پھر شیطان نے ان دونوں (آدم و حوا) کو وہاں سے بھٹا دیا اور جس (عیش و نشاط) میں تھے۔ اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔

اس مفہوم کو ایک شاعر نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے :

نکلنا غلہ سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیسے کو چپکے ہم نکلے

ماصل : (۱) نزل کا لفظ عام ہے۔ تنزل، وحی و احکامات الہی اور شیطانی القاد وغیرہ کے آتا ہے۔

(۲) حَلَّ : کھی مقام پر اترنے کے لیے۔

(۳) ہبط : قمر یا اضطرا کسی جگہ سے اترنے، گرنے یا نکلنے کے لیے آتا ہے۔

آمارنا : کے لیے نزل سے اُنزل اور نزل، حَلَّ سے اَحَلَّ اور اس کے علاوہ وَضَعَ اور خَلَعَ کے الفاظ آتے ہیں :

۱۔ اُنزَلَ اور نَزَلَ بعض علماء کا خیال ہے کہ اُنزَلَ کا لفظ بلندی سے کوئی چیز یکبارگی اُتارنے کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ارشاد باری ہے :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (۹۶)

اور یہ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم یکبارگی نازل نہیں ہوا۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اس رات کو آسمان دنیا پر تو یکبارگی نازل ہو گیا۔ بعد میں حسبِ موقع و ضرورت بذریعہ وحی نازل ہوتا رہتا دوسری توجہ یہ ہے جیسے (فتح محمد صاحب) نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے اس (قرآن) کو شب قدر میں نازل (کرنا شروع)

دوسرے مقام پر فرمایا:

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْلَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ﴿٢٤﴾
کیا دینا اور ناپنا برابر ہو سکتے ہیں یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے۔

اور استَوٰی علیٰ کا معنی کسی سواری پر چم کر بیٹھنا ہے۔

اور قرآنِ اہلِ حالت کو برابر کرنے کے لیے سَوٰی کا لفظ آتا ہے۔ درج ذیل آیت میں یہ دونوں الفاظ اکٹھے آگئے ہیں۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٢٥﴾
وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا۔ پھر (تیری حالت کو) درست کیا پھر تجھے برابر (متناسب و متوازن) کیا۔

اور سَوٰی کا لفظ بھی وسیع المفہوم ہے۔ جس میں پورا کرنا۔ برابر کرنا۔ درست اور ٹھیک ٹھاک کرنا۔ سب کچھ آجاتا ہے۔

ماہصل: عدل کا تعلق ان چیزوں سے ہے جن میں حواسِ ظاہرہ سے برابری پیدا کی جاسکے اور سواہِ حالت اور مقدار میں برابری اور مساوات کو کہتے ہیں۔

۳۷۔ برباد ہونا۔ کرنا (ضائع ہونا۔ کرنا)

کے لیے ضَلَّ اور اَصْلَ، ضَلَّ اور اَصْبَطَ، بَطَلَ اور اَبْطَلَ اور اَصْنَاع کے الفاظ آئے ہیں،
۱۔ ضَلَّ کے معنی کسی چیز کا ضائع ہو کر دوسرے کے حق میں چلا جانا ہے (م۔ ل) یعنی اپنے وجود کو ختم کر کے یا ملیا میٹ کر کے کسی دوسرے وجود میں مدغم ہو جانا ہے۔ قرآن میں ہے:

وَقَالُوا إِذَا أَصْلَحْنَا فِي الْأَرْضِ عَرَانَا لِنُفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٢٦﴾
اور کافر کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہوں گے؟

پھر بعض دفعہ یہ لفظ صرف کسی چیز کے وجود کے ختم ہو جانے یا ضائع و برباد ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ارشادِ باری ہے،

قَالُوا أَصْلَحْنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٧﴾
وہ کافر کہیں گے (معلوم نہیں) کہ وہ ہمارے شریک کمال غائب ہو گئے۔ اور اقرار کریں گے کہ بیشک وہ کافر تھے

اور ضَلَّ کا لفظ اگرچہ عام ہے جیسا کہ مندرجہ بالا مثالوں سے ظاہر ہے تاہم اس کا طلاق عموماً راستہ کھودینے پر ہوتا ہے اور ضَلَّ بمعنی راہ گم کر دینا اور صحیح راہ کا پتہ نہ چل سکانا۔ اور اس کی تلاش میں پھرنا ہے۔ ارشادِ باری ہے،

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٢٨﴾
اور اُس نے تجھے بھٹکانا یا راہ بھٹائی (عثمان)

اور اَصْلَ کا معنی عموماً کسی دوسرے کو راستہ سے بھٹکا دینا، بھٹکانا دینا۔ اور

بھٹکا کر غلط راستے پر ڈال دینا ہے۔ تاہم یہ لفظ اکارت کرنے یا ضائع کرنے کے معنوں میں بھی

فَتَصْبِيحٌ صَبِيحًا زَلَقًا (۱۵) تودہ صاف میدان ہو جائے۔ (یعنی انسان پھسل جائے)

اور ازلَق کے معنی کسی کو ڈرا کر یا مکرو فریب سے پھسلانا۔ اور اَزَلَقَ يَبْصِرُهُ محاورہ ہے۔ معنی کسی کو غصہ اور تیز نظروں سے گھورنا۔ (منجد) ارشاد باری ہے:

وَلَا يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَلَّذِي لَقُونَا (۱۶) اور کافر جب نصیحت (کی کتاب) سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے۔

(یعنی تم کو گھوگھوکا اس طرح دیکھتے ہیں کہ تم کو پھسل جاؤ)

۲۔ زَلَّ۔ زَلَّ بمعنی پھسلنا اور اپنی جگہ سے ہل جانا۔ اور اس کی ضد رَسَخَ ہے (م۔ ل) اور بعض کے نزدیک اس کے معنی پھسلنا اور گر پڑنا (م۔ ق) ہیں۔ اور اس کی ضد ثَبَتَ بھی آتی ہے اور قرآن کریم اسی کی تائید کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَتَّخِذُوا اٰيْمَانَكُمْ وِعَادًا بَيْنَكُمْ (۱۷) اور اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ نہ بناؤ فَتَزِلَّ قَدَمُكُمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا (۱۸) کہ (لوگوں کے) قدم جھنے کے بعد اکھڑ جائیں۔

اور اَزَلَّ بمعنی کسی دوسرے کو یوں پھسلانا کہ وہ اپنی جگہ سے اکھڑ جائے۔ اور زَلَّ اور اَزَلَّ دونوں ظاہری اور معنوی دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاتَّخٰ وَجْهَہُمَا مِمَّا كَانَا فِيْہِ (۱۹) پھر شیطان نے دونوں (آدم وحو) کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا

۳۔ دَحَضَ اور اَدْحَضَ: دحض ہر وہ چیز جو زوال پذیر اور پھسل جانے والی ہو (م۔ ل) اور دَحَضَ بمعنی مذروح جانور کی طرح پٹھنا اور دَحَضَ الزَّجَلُ بمعنی آدمی کا پاؤں پھسلنا یا اس نے ٹھوکر کھائی (معن) اور دَحَضَتِ الْحُبْحُبَةُ بمعنی کسی دلیل کا باطل ہونا (منجد) اور اَدْحَضَ بمعنی کسی کو پھسلا دینا۔ ڈلگادینا۔ ارشاد باری ہے:

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ (۲۰) اور جو کافر ہیں وہ باطل (کی سند) سے جھگڑا کرتے لِيُذْهِبَ عَنْہُمْ اَلْحَقُّ (۲۱) ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں۔

۴۔ ہال (ہیل) ریت یا مٹی کے تودہ سے ریت کا اوپر سے نیچے کو پھسلنا۔ اور الہیال اور الہیال گری ہوئی ریت کو کہتے ہیں (منجد) ارشاد باری ہے:

وَكَانَتْ اَلْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيلًا (۲۲) اور ہو جائیں پہاڑ ریت کے تودے پھسلتے۔

۵۔ سَاوَدَ: (سور) زلّ بمعنی کسی شے کی تلاش میں گھومنا اور آنا جانا۔ اور اَرَادَ دل میں کسی خیال کا آنا۔ اور رَاوَدَ بمعنی دوسرے کو ہم خیال یا ہم ارادہ بنانا جبکہ پہلے ہم آہنگی نہ ہو۔ اور اس لفظ کا استعمال بدی اور بدکاری کی ترغیب کے لیے ہوتا ہے یعنی بدکاری کے لیے کسی کو پھسلانا اور بہکانا (معن) ارشاد باری ہے:

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ اِذَا رَاوَدْتَنِيْ (۲۳) شاہ مصر نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا

بھوڑے ہوئے حصّے کے لیے آتا ہے۔

۴۔ چاند

کے لیے قَمَر اور اَہْلَہ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ اَہْلَہ: اَہْلَہ کی جمع ہے۔ اور ہلال بمعنی نیا چاند اور هَلّ بمعنی ہلال کا نکلا ہر ہونا۔ اور اَہْلَہ بمعنی کسی بات کو مشہور کرنا۔ جیسے لوگ نئے چاند دیکھتے وقت ایک دوسرے کو اشارہ سے بتلاتے، دکھاتے اور مشہور کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَہْلَہ قُلْ هِيَ مَوَاقِنُ
لِّلنَّاسِ وَالْحَاجَّ (۱۸۹)

(اے پیغمبر!) لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں (کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے) تو کہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے اوقات مقرر کرنے اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں۔

اہل عرب نے چاند کو شکلوں کے لحاظ سے تین حصّوں میں تقسیم کر رکھا تھا ہلال کا وقت ۷ دن ہے۔ تین دن نوزائ ہونے کے بعد اور چار دن پہلے۔ چوتھی سے لے کر بارہویں تک اور پھر انیسویں سے لے کر چھبیسویں تک قَمَر ہے۔ اور تیرہویں سے اٹھارہویں تک ایک ہفتہ بَدْر ہے۔ تاہم اس کا عام استعمال نام قمر ہی ہے۔ اور ہر شکل کے چاند کو قمر کہہ سکتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰی عَادَ
كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (۲۶۶)

ماہِ صِل: ہر شکل کے چاند کو قمر کہہ سکتے ہیں۔ اور ہلال صرف نئے چاند یا پتلی شکل کے چاند کو کہتے ہیں۔ یعنی پھیسیوں تاریخ کے چاند سے لے کر تیسری تک کا چاند۔

۵۔ چاہش

کے لیے شَاء اور اَرَادَ، اِشْتَهٰی اور بَغِيَ، اِبْتَغٰی اور رَغِبَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ شَاء، کا مصدر شِئ ہے بمعنی چیز۔ اور شِئ وہ ہوتی ہے جس کا علم ہو سکے اور اس کی خبر دی جا سکے (ج اشیاء) (منجد۔ مفت) اور مَشِئَۃ اور مَشِئَۃ اسم ہے بمعنی ارادہ۔ (منجد) اصل میں مَشِئَۃ کے معنی کسی چیز کی ایجاد یا اس کو پالینے کے ہیں۔ لیکن ہر چیز کو وجود میں لانے اور اس کا انتظام رکھنے والا جو کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا مَشِئَۃ کا لفظ صرف ارادہ الہی کے معنوں میں آتا ہے۔

۲۔ اَرَادَ: مَشِئَۃ الہی اور ارادۃ الہی میں بھی فرق ہے مَشِئَۃ ایسا ارادہ ہوتا ہے جو اللہ کے علم اور تقدیر کے مطابق وجود میں آنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی بنا پر کہتے ہیں مَا شَاءَ اللہُ کَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ یَكُنْ یعنی اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا۔ جبکہ ارادۃ الہی اس کے حتمی وجود کا مقتضی نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہے:

جو شخص اس کے خلاف کرے اسے جزا و سزا بھی دے۔ چنانچہ ایسے احکام جو آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ تک غیر تبدیل رہے ہیں، یہی اصل دین ہے مثلاً شرک کی حرمت، قتل ناحق، پوری اذنا، فواحش وغیرہ اعتبار اور آخرت کا ماحرہ وغیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو تسلیم کرنے اور فرمانبردار بننے کا نام اسلام ہے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿۱۰۶﴾ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام (فرمانبرداری) ہی ہے۔

۲- شَرِيعَتُهُ: شَرَعَ کالغوی معنی واضح راستہ متعین کرنا (مع) ہے۔ اور شَرِيعَتُهُ سے مراد وہ احکام ہیں جو زمانہ کی ضرورتوں اور احوال و ظروف کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً حضرت آدمؑ کی اولاد میں بن بھائی کا نکاح جائز تھا کہ یہ ایک اضطرابی امر تھا جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دیا گیا۔ حضرت یعقوبؑ کی زوجیت میں دو حقیقی بہنیں تھیں جو بعد کی شریعتوں میں حرام قرار دی گئیں۔ اسی طرح اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا جو بعد میں حرام کر دیا گیا۔ سابقہ شریعتوں میں اموال غنیمت سے استفادہ ناجائز تھا جو امت مسلمہ کے لیے حلال قرار دیا گیا۔ غرضیکہ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ دین اور شریعت کے فرق کو خود رسول اللہ نے ان الفاظ میں سمجھایا کہ:

الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةُ الْعَلَائِطِ أَمْهَاتُهُمْ
شَخْطِي وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ (متفق علیہ)
تمام انبیاء علاقائی بھائی (وہ بھائی جن کا باپ ایک اور انیس
الگ الگ ہوں) ہیں۔ کہ ان کی مائیں (شریعتیں) الگ
الگ ہیں اور ان کا دین (باپ) ایک ہی ہے۔

اور قرآن میں ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ﴿۱۱۳﴾ اس (اللہ) نے تمہارے لیے دین سے راہ متعین کی۔

۳- مِلَّتْ: دین اور شریعت میں سب کچھ منزل من اللہ اور الہامی کتاب میں مذکور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نبی خود ان احکام پر عمل پیرا ہونے کا پابند ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ان احکامات الہیہ کی تبلیغ کر کے قبیعین کی ایک جماعت بناتا اور ان سب کو ان احکامات کا پابند بناتا اور اسلامی نظام قائم کرتا ہے۔ اس نظام کا نام ملت ہے۔ گو ملت احکام و فرامین کا نام نہیں بلکہ اس نظام کا نام ہے جس میں نبی امیر، مامور اس نبی کے پیروکار اور ان کا دستور احکام الہیہ (دین، شریعت) اور جماعت پر امیر کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے۔ مترجم حضرات مختصراً ملت کا ترجمہ ”دین“ ہی لکھ دیتے ہیں حالانکہ دین تو سب انبیاء کا ایک ہی ہے البتہ ملت کی نسبت کسی مخصوص نبی ہی کی طرف کی جا سکتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے

بے تعلق ہو کہ ایک اللہ ہی کے ہو گئے تھے۔ (۹۵)

ماہصل: (۱) دین: وہ احکام الہیہ جو حضرت آدمؑ سے حضرت محمدؐ تک غیر تبدیل رہے ہیں اور ان کی اطاعت (۲) شریعت: وہ احکام الہیہ جو احوال و ظروف زمانہ کے متعلق تبدیل ہوتے رہے۔

میل جول رکھنے والا۔ خَلِیْط وہ لوگ جن کا معاملہ ایک ہو۔ اور اَلْخُلَطَّةُ شرکت کو کہتے ہیں منجہا اور اصطلاحی معنوں میں خلیط بمعنی ہمزوی شریک کا ترجمہ یعنی ایسے شرکائے کار جن کے کچھ انتظامات تو الگ الگ ہوں اور کچھ اجتماعی ہوں۔ مثلاً زید اور بکر دونوں کے پاس الگ الگ ریوڑ ہیں جو ان کی اپنی ملکیت ہیں لیکن ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے جگہ مشترکہ طو پر کرایہ پر لے رکھی ہے یا چرواہے کو مشترکہ معاوضہ ادا کرتے ہیں تو ایسے شریک کا خلیط کہلاتے ہیں (احادیث صحیحہ کی رو سے ایسے خلیطاء کے مشترکہ مال پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے) ارشاد باری ہے:

اِنَّ كَيْفَ بَرَّاءِ مِنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ (۲۸)

۲۔ شَرِیک: بمعنی سا بھی جو ایک دوسرے سے الگ نہ ہو سکیں۔ شرکت ماوی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی۔ مادی یہ ہے کہ مثلاً دو آدمی ایک کار بار میں شریک ہیں اور ان کی ذمہ داریاں اس طرح کی ہیں کہ کسی ایک کے نکل جانے سے نہ کار بار کا آغاز ہو سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے۔ اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِی الْاَمْلٰكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلٰی فِی الدِّیْنِ (۳۱)

اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس دوسرے کو وہ عاجز و ناتواں ہے اور نہ اس کا کوئی مددگار اور معنوی شرکت یہ ہے جیسے انسان اور گھوڑا حیوانیت میں شریک ہیں۔ یہ شرکت صفاتی ہوتی اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے جیسا کہ بہت سی آیتوں سے واضح ہے:

۳۔ اَنْدَادُ (اند کی جمع) نَدَّ بمعنی سخت نفرت کرنا اور بھاگنا۔ اور نَادَہ بمعنی اس نے مخالفت کی (م۔ ق) اور بمعنی کسی کی ذات یا جوہر میں شریک ہونا (مف) گویا نَدَّ ساتھ نہیں بلکہ بدعت بل یا رقیب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی ایک کی تمام تر صفات یا تنویدی بہت دوسروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ نظیر (لغت اللہ) بمعنی مخالف اور حریف بھی اور نظیر اور مثل بھی (ک حق)۔ ارشاد باری ہے:

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰہِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (۲)

محل: (۱) خَلِیْط، ہمزوی شریک کا (۲) شَرِیک، کسی ایک کام میں مکمل اشتراک رکھنے والا۔ (۳) نَدَّ، ذات اور جوہر میں شریک۔ مدقابل نظیر کو کہتے ہیں۔

۹۔ شعلہ

کے لیے لَهَب، شَوَاطِل، نَحَّاس، مَارِج اور شَرَر کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ لَهَب: معنی آگ کا حرکت کرنا اور بلند ہونا (فل ۱۷۲) اور معنی آگ کی زبان بلند ہونا (م۔ ل) شعلہ

نظم (قطار) میں کھڑا کر دیا۔ اور اقطار الدنیا بمعنی دُنیا کے چاروں گوشے۔ علم ہندسہ کی اصطلاح میں وہ خط مستقیم جو مرکز سے گزرتا ہو دائرہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے (منجد) گویا قطر میں خط مستقیم کا تقصُّو بھی پایا جاتا ہے اور گول چیز کا بھی۔ اور نیز یہ کہ ایسے قطر ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں جس میں تمام اطراف و جوانب آجاتی ہیں۔ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سیدھی اور مخالف سمتیں سب آجاتی ہیں۔ ارشاد باری ہے:

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا
ثُمَّ سُلِقُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَأَتْلَفُوا
بِهَا الْآيِسُونَ (۲۳)

دوسرے مقام پر فرمایا:
يُبْعَثُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ
أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ فَأَنْفُذُوا (۲۴)

۶۔ اَرْجَاءَ: رجا کی جمع ہے۔ بمعنی کسی گول چیز کا کنارہ۔ رجا الجبٹ کنویں کا کنارہ۔ اور رجا السماء بمعنی آسمان کا کنارہ (مف) قرآن میں ہے:
وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ
رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ (۶۹)

۷۔ شَفَا: یہ لفظ قرب ہلاکت کے لیے ضرب المثل ہے۔ شفا ہر اس چیز کے کنارہ کو کہتے ہیں جو اندر سے خالی اور کھوکھلی ہو۔ اور جس کے کنارے پر کھڑے ہونے سے انسان کو گر کر ہلاک ہونے کا خطرہ رہتا ہو (مف) ارشاد باری ہے:

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ
فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا (۲۵)

دوسرے مقام پر فرمایا:
أَمْ مِّنْ آسَاسٍ بُدِّيَا لَهُ عَلَى شَفَا جُرْجُفٍ
هَارٍ (۲۶)

۸۔ معزل، عَزَلَ بمعنی کنارہ کشی کرنا۔ ایک طرف ہونا اور بچ جانا۔ ابن الفارس کے الفاظ میں تَدَلُّ عَلَى تَبْجِيعَةٍ وَامَالَةٍ وَابْعَادٍ (م۔ ل) یعنی معزل وہ کنارہ ہے جس طرف جانے سے انسان کسی مصیبت سے بچ جائے۔ ارشاد باری ہے:

وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ایک کنارے

سلسلے رکھ کر غور کرنا اور ایک دوسرے کی رائے لینا دم۔ ل۔ مفت) اس لفظ کا استعمال عام ہے ارشاد باری ہے:

وَسَارَوْهُمْ فِي اللَّامِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (۵۹)

۲۔ بَیَّتَ: بات بمعنی رات گزارنا۔ شب بسر کرنا۔ اور بَیَّتَ بمعنی رات کا کچھ حصہ گزارنے پر گھر پر جمع ہو کر کسی معاملہ میں مشورہ کرنا دم۔ ل) (اس کا دوسرا معنی شجھن مارنا بھی ہے) ارشاد باری ہے:

فَإِذَا بَرَّرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ
طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي
تَعْمَلُ (۶۰)

بَیَّتَ شجھن مارنے کے معنی میں بھی آیا ہے (۶۰) بلکہ یہاں یہ معنی زیر بحث نہیں۔

۳۔ تَنَاجَى: نجو بمعنی دو آدمیوں کے درمیان کا بھید دم۔ ل۔ مخبر) اور نجوی بمعنی راز کی بات۔ بھید۔ رازدار۔ ہمزاد اور تَنَاجَى بمعنی سرگوشی کرنا۔ سرگوشی کے لیے خاص کرنا۔ اپنا رازدار بنانا (مخبر) اور نَجِيًّا بمعنی رازداری کا مشورہ (۶۱) قرآن میں ہے:

وَيَتَنَاجَوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ (۶۱)

کے مشورے کرتے ہیں۔

۴۔ اِشْتَمَرَ: اَمَرَ بمعنی حکم دینا اور اِشْتَمَرَ آپس میں مشورہ کے بعد کسی بات پر متفق ہو جانا اور حکم بجالانا (مفت) اور اِشْتَمَرَ بفلان بمعنی کسی کے قتل کی سازش کرنا (مخبر) قرآن میں ہے:

قَالَ لِيُؤْمِنُوا إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُكْسِرُونَ
بِكَ لِيَقْتُلُوكَ (۶۲)

اس شخص نے کہا، اے مولیٰ! فرعون کے درباری تمہارے متعلق یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں۔

۱) شَاوَر: مشورہ کرنا۔ عام ہے۔ ۲) بَیَّتَ: رات کا خفیہ مشورہ۔ ۳) تَنَاجَى: دو یا قلیل آدمیوں کے درمیان خفیہ کا نا پھوسی۔ ۴) اِشْتَمَرَ: کسی مشورہ پر متفق ہونا یا کسی کے قتل کی سازش کرنا۔

۳۰۔ مشورہ کرنا

کے لیے شَاع (شیع) اَذَاع (ذیع) اَنْجَفَ اور اَهْلَ کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ ۱۔ شَاع: شَاعِ الخَبَرُ بمعنی خبر پھیل گئی اور قوت پکڑ گئی۔ شَاعِ القوم بمعنی قوم منتشر ہو گئی اور زیادہ ہو گئی اور الشیاع بمعنی منتشر ہونا اور تقویت دینا (مفت) گویا شاع کا لفظ کسی اچھی یا بری بات کے لوگوں میں پھیلنے اور اس کے ساتھ ہی عام ہو جانے کے لیے آتا ہے۔ اسی سے اشاعت مشہور لفظ ہے۔ ارشاد باری ہے:

آپ کی قوم دوسری بد اخلاقوں کے علاوہ لواطت میں گرفتار بلکہ اس بد فعلی کی موجودگی تھی۔ لوط کے سمجھانے پر بھی جب یہ لوگ باز نہ آئے۔ تو ان کی بستیوں کو اکھاڑ کر بلندی پر لے جا کر نیچے پھینچ دیا گیا۔ پھر اوپر سے پتھروں کی بارش برساتی گئی۔ چنانچہ یہ زمین ۴۰ کلو میٹر سطح سمندر سے نیچے چلی گئی اور اوپر پانی آ گیا۔ یہی پانی بحرِ میت یا غرقابِ لوطی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بڑے صاحبزادے مصر میں اقامت کے دوران باجرہ کے لجن سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیمؑ نے ان ماں بیٹے کو مکہ کی بے آب و گیاہ زمین میں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ آپ کی پرورش جوجر ہم نے کی۔ جب بڑے ہوئے تو ذریعہ عظیم کی آزمائش کا واقعہ پیش آیا۔ جب آپ کامیاب اترے اور ذریعہ اللہ کا لقب پایا۔ بعد ازاں آپ نے اپنے باپ حضرت ابراہیم کے تعاون سے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اس کی خدمت پر مامور ہوئے۔ یہی علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز قرار پایا۔ حضرت ابراہیمؑ کے دوسرے صاحبزادے ابو جبب بشارت حضرت سارہ کے لجن سے پیدا ہوئے۔ فلسطین کا علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز۔ اور بیت المقدس کی خدمت آپ کے سپرد تھی۔ بعد میں سولہ نبی آخر الزمان باقی سب انبیاء آپ کی اولاد سے ہوئے اور اسی علاقہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیمؑ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

۸ اسماعیل ۱۳۰ ۲۰ ق-۲۰
دو ہزار

۹ اسحاق ۱۸۰ ۲۰ ق-۲۰
الیفا

۱۰ یعقوب ۱۳۰ ۲۱

۱۱ یوسف ۱۱۰ ۲۲

حضرت اسحاقؑ کے صاحبزادے۔ علاقہ کنعان کی طرف مبعوث ہوئے۔ بعد میں ہجرت کر کے قدان آئے۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ آخر عمر میں حضرت یوسفؑ کی دعوت پر مصر میں جا کر آباد ہوئے۔ لیکن آپ کی لاش کو آپ کی وصیت کے مطابق قدس خلیل میں ہی لاکر حضرت اسحاقؑ اور حضرت ابراہیمؑ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت یعقوبؑ کے بیٹے کنعان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی داستان زندگی زبان زد ہے۔ ۷۰ سال کی عمر میں چاہ میں ڈالے گئے۔ تقریباً ۷ سال عزیز مصر کے ہاں رہے، پھر ۷ سال قید میں۔ پھر ۸ سال بعد آپ نے ایام خوشحالی میں اور دورِ بادشاہت میں اپنے والدین اور بھائیوں کو بلایا۔ والدین سے فرقت کا زمانہ ۲۳ سال ہے۔ آپ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی۔ اسی سرزمین میں مدفون ہوئے۔ حضرت موسیٰؑ جب مصر سے نکلے تو آپ کی قبر سے تابوت نکال کر ساتھ لے گئے۔ اور شہد خلیل میں آبا۔ و اجداد کے ساتھ دفن کیا۔

۱۲ یثرب ۱۴۰ ۲۲ ق-۱۵۲۰

آپ کثرتِ اموال و اراضی میں مشہور تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے ابتلاء کا دور جو آیا تو ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی اور ایسے بیمار پڑے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے صبر و استقامت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا جو ضرب المثل بن چکا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق آپ کے ابتلاء کا دور ۱۳ سال